

經部

欽定四庫全書

經部

周易總義卷一至四

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣陳廷鑣

御題易祓周易總義八韻

長沙撰總義觀象玩辭符總貫諸家解義通十翼扶人心即天地易理示規模多辯原成躁求精反涉麤彼非謂此是喜合率攻殊畧覽廿卷有頗嘉各獘無發明尚平正流布未弘數設曰不言好安能槩置乎

經部一

周易總義　　易類

提要

臣等謹案周易總義二十卷宋易祓撰南宋館閣續録載祓字彦章潭州寧鄉人淳熙十一年上舍釋褐出身慶元六年八月除著作郎九月知江州周密齊東野語則載其諂事蘇師旦由司業躐擢左司諫師旦敗後貶死

益館閣續錄但記其入院出院之事容所記則其究竟也祓人不足重其書世亦不甚傳故朱彝尊經義考注曰未見然其說易兼通理數折衷衆說每卦先括為總論復於六爻之下各為詮解於經義實多所發明與耿南仲之新講義均未可以人廢言也前有祓門人陳章序稱祓侍經筵日嘗以是經進講又稱祓别有易學舉隅四卷衷象與數為之圖

說與此書可以參考今未見傳本惟所撰周
禮總義尚散見永樂大典中耳樂雷發有謁
山齋詩曰淳熙人物到嘉熙聽說山齋亦白
髭細嚼梅花讀總義只應姫老是相知葢指
此二書山齋殆别號也則當時亦頗重其書
矣乾隆四十六年四月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易總義序

易以總義名者總卦爻之義而爲之說也昔者聖人作易得於仰觀俯察者八卦之畫而已後有聖人者作重之以爻係之以辭貫天理于人事之中而後知有顯必有微有體必有用惟能識義理之總會然後卦爻之指歸可得而明也山齋易公先生蚤歲讀易講明是理久矣嘗舉大綱以示學者曰大易者元氣之管轄也聖人者大易之權衡也先生之學其梗概見於乾坤蓋一陰

一陽之謂道乾則自元而至於貞坤則自元而反於元此天道所以流行而不息先生於二卦首發是理然則濂溪周子所謂元亨誠之通利貞誠之復者先生固已黙會之矣元亨利貞至理無妄五性于是乎始萬善于是乎出天下之事于是乎標準易之六十四卦皆是物也先生侍經筵日嘗以是經進講燕居之暇復取是而研究之閲二十餘年優柔厭飫渙然氷釋于是畧訓詁明大義合諸家之異而歸之于一每卦各列爻義總為

一說標于卦首欲其倫類貫通而學者有所攷明焉既又為舉隅四卷裒象與數為之圖說蓋與此書可以參攷云紹定戊子夏四月旦門人陳章謹序

欽定四庫全書

周易總義卷一

宋　易祓　撰

上經

乾上乾下　乾

乾 建巳　夬 建辰　大壯 建卯　泰 建寅　臨 建丑　復 建子

亢　飛　躍　乾　乾　見　潛

此伏羲所畫八卦重之為六十四周易以乾為首乾剛也不徒剛而已考之説卦其象不一故六爻之義皆以君道推之君道主乎剛中而以不中為戒初欲其勿用四疑其或躍以其在卦下而未得乎中三欲其惕厲上憂其亢悔以其在卦上而已過乎中惟二為見龍五為飛龍雖位有上下不同以其在卦中而皆剛中之位所以為君道之善然君道貴乎中不可過於剛變通不窮此用九所以

為乾之吉也

乾元亨利貞

此卦辭也舊說文王所作自坤以下諸卦同

乾純乎四德者也坤言四德而列牝馬於元亨利貞之間以順承乾已非乾德之純而聖人設卦乃復係之于屯隨臨革无妄五卦者蓋四德無所不寓而其用散見於萬物程子易傳曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成

即是理而推之五卦之辭固與乾同然乾言四德純一不雜五卦雖係以德而下皆有戒之之辭夫子釋之謂諸卦之才不足以言元故以大訓之或云大亨貞或云大亨以正而皆不能純乎乾之德此乾之所以為大而無倂也

初九潛龍勿用

此以下爻辭也舊説周公所作自坤以下諸卦同九老陽也七少陽也少常老變易以變為用故乾

爻不用七而用九以九爲龍者龍陽物也乾純乎陽者也凡爻在卦下者皆謂之初今初之一陽起自黄鍾之宫乃雷在地中復之時陽氣至微象爲潛龍以人事言之故曰勿用勿用者非不可用含蓄未試以養其全德者也

九二見龍在田利見大人

二居地位之上已出于潛其象爲見龍在田在田之時君德未顯而爻言利見大人者乾爻不取臣

位二與五皆為君德必至於五而後大人之德備則二之大人亦龍德之正中宜為天下之所利見者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三六龍之一其不言龍何也三過乎二之中以九居之為重剛重剛不中乃至危之地一或不謹咎必隨至聖人作易謂三為人位之正故以人事為戒所以易龍之戒而係之以乾以其在上乾下

乾之間是謂終日乾乾終日朝而夕也猶且惕若
所以言厲厲者知危而懼是以无咎大傳曰无咎
者善補過也九三有之

九四或躍在淵无咎

九四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之
在淵淵卑于田二言在田則四當躍而上行今反
謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不
能變而在淵有可變之道故或之或之者疑而未

定之辭文言謂之進德修業欲及時時可以進則在淵有或躍之理進无咎也

九五飛龍在天利見大人

九五乾之主也以天德居中正之位是謂飛龍在天與二之見龍在田其位不同而皆言利見大人何邪或謂以二見五以五見二非也文言所謂善世而不伐則天下利見乎二又謂聖人作而萬物睹則天下利見乎五五與二果何以異覾乎在二

則中而未正謂之大在五則中正居上謂之大而能化所處不同故也

上九亢龍有悔

乾之一陽始於子卦氣為復自子至巳正屬上九卦氣為乾乾之六陽至上而極其義為亢故曰亢龍龍何有于亢哉時或亢而德不窮故稱龍焉龍為陽物極則能變必無致亢之理爻辭不言吝而言有悔者大傳於悔吝皆稱小疵然吝必至于凶

悔猶可以趨于吉此乾之所以貴于用九也

用九見羣龍无首吉

首上也用者不宜用者也易本以乾之上九剛過為亢亢則必變故六爻之外繼以用九取譬龍无首為義而春秋傳載乾之坤亦曰見羣龍无首是知陽爻之變皆用九而于乾之羣龍无首發其例然則說卦何以言為首曰為首者乾剛之本體也无首者剛變而從柔也此用九所以吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子所作之彖辭與卦下之辭通謂之彖自乾以下諸卦同

大哉乾元者乾陽物也易以陽為大故曰大哉先以大哉歎美乾之元然後發明四者之德萬物資始乃統天者所以釋乾之元也雲行雨施品物流

形者所以釋乾之亨也今考四時之序元者一陽生於建子之月卦氣為復故謂之始亨者六陽成于建巳之月卦氣為乾故謂之終由始而終其間歷臨泰大壯夬皆六陽之位陽以大為體明為用大明終始則六陽之位以時而成當是之時乾乘六龍以御天所以成元亨之功用至一陰生于建午之月變乾之初爻為姤是為乾道之變化歷遯否觀剥是謂變而能化變有利之理化有貞之理

此皆功用斂藏之實是以曲成萬物各正性命保合太和故總而名之曰為利貞曰利曰貞固屬乎六陰之月而必言乾道變化者乾陽用事常主歲功陰則時出而佐之是以五陰剥陽之時卦位之乾已先臨乎西北又至建亥之月遇坤而戰戰乎乾而勞乎坎則一陽復生而為元萬物隨元而出焉是為四德之首首出庶物萬國咸寧者言域中之大事事物物各得其所此乾元所以始終而不

窮也

象曰天行健君子以自強不息

此夫子所作卦下之象也自坤以下諸卦同

乾天也凡重卦皆取重義而此獨言天者天一而已周天三百六十有五度四分度之一天道左旋一日一周有至健者存君子自強不息所以法天行之健所謂健者雖非重象而有重意乃所以見乾德之運行而不已也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

此夫子所作爻下之象也自坤以下諸卦同

卦之六畫三才之位也初二為地三四為人五上為天以乾六爻考之初之陽在下者陽氣潛伏于下而未出于地二之德施普者陽氣著見于地而普及于物此二爻地道也三之反復道者始涉人

位而反欲復乎二之中四之進无咎者巳出人位而往欲進乎五之中此二爻人道也五之大人造者正居天位而有興造之義上之盈不可久者動循天理而有持盈之戒此二爻天道也天德不可為首者又指乾剛之變者言之變則通通則久乃天道不窮之用此用九所以繼于六爻之後也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利

物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

此夫子所作釋卦辭之文言也并以下釋爻辭凡

七坤同

文言者因卦彖之所未言而重之以文也彖辭所

釋元亨利貞則造化之功用文言所釋元亨利貞

則君子體易之功用蓋天下之理元者始也亦謂

之善物之止乎艮而出乎震善之長也亨者通也

亦謂之嘉物之齊乎巽而見乎離嘉之會也利者順而遂者也必以義而後濟物之役乎坤而悦乎兌義之和也貞者正而固者也必以事而後著物之戰乎乾而勞乎坎事之幹也是以在乾為元在君子則為仁仁者萬物所宗故體仁足以長人在乾為亨在君子為禮禮者百嘉所會故嘉會足以合禮在乾為利而君子以義處之義之得其宜而利存焉故利物足以和義在乾為貞而君子以事

處之事雖沓至而有貞夫一者存焉故貞固足以

幹事行此四德者君子之德推本而論則乾之德

也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍勿用是謂龍德而隱者也不易乎世則所守

在我不隨世而變也故遁世无悶不成乎名則不

求閙于時雖舉世非之而不加損也故不見是而无悶蓋其憂之樂之在道而所行所違之正確乎自信是以勿用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以九居二中而未正非五之比五中正之位也而二言龍德正中者有正中之德而已故曰庸言之

信庸行之謹閑邪存其誠所以釋在田善世而不伐德博而化所以釋利見蓋二在内卦之中為君德五在外卦之中為君位居正中之位者必有正中之德此文言于九二所以兩言君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

三居人位重剛而不中其道至危者也知危而惕厲者惟進德修業而已蓋德以心而言業以事而言忠信者則真實其本然之心所以進德也修辭立其誠者則推廣其真實之理所以居業也知至而至之進德之事也先知其有可至之道故可與幾知終而終之居業之事也能知其有保終之道故可與存義此居上與在下皆得其道矣所以乾

乾惕厲雖危而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

三與四皆人位也三居下卦之上乃惕厲之地故以進德修業戒其進四居上卦之下有或躍之理故以進德修業勉其進若四則乾道始革何常之有上下以位論謂離乎下體而入乎上體非為邪

也進退以爻論謂下退則三而上進則五非離羣也君子進德修業欲及乎時而已也此三之與四所以皆言无咎者也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五之利見大人與九二之利見大人相同二非君位而有君德者也物已利見其大人五以天德

居天位者也所謂大人者尤天下之所利見凡天下之同聲相應同氣相求其類固不一水潤下而流濕火炎上而就燥龍翔于淵而雲𣸸虎嘯于山而風烈以至本乎天者親上本乎地者親下非有以使之而然而自有不能不然者故各從其類而已人為聖人之類聖人該天地萬物之理其所以利見者尤大也大而化之則聖矣故言聖人作而萬物睹聖與大非有異用在乎化與未化而已未

化者九二之德即所謂充實光輝之大已化者九五之德即所謂大而化之之謂聖也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上之所以為亢者何也九五以陽剛居中正之位而上過乎五故曰貴而无位初在下為民而上遠于初故曰高而无民二以在下得中為賢而上非二之應故曰賢人在下位而无輔當是時也不動

則已動則有悔悔而能變則知所以處亢矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此文言釋爻辭之二也

上文言乾之德此則推明乾德之用也下者潛伏于地而勿用也時舍者出居于地而尚未用也行事者見諸人事而宜于用也自試者蓋反求諸己

不輕于用也上治者居上治下而大其所用也窮之災者亢則有悔而不可過于用也用九而言天下治者得變通之用故以乾元言之元其始終不窮者歟

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此文言釋爻辭之三也

上文言乾德之用此復言所用之時初在下者為陽氣潛藏二居中者為天下文明三欲進乎上者為與時偕行四已離乎下者為乾道乃革五中正在上者為位乎天德上以陽過乎剛者為與時偕極至于用九而言乃見天則者剛而能柔天則之自然所以貴乎時用也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此文言再釋卦辭也
乾德之所以為大者一理而四名也上文析而為四所以詳釋卦辭之義而未足以見其全體至此則比而為二盖萬物萌蘖之始其中已有發生長養之意故曰乾元者始而亨者也性以順為利情以正為貞皆收斂歸藏之時故曰利貞者性情也繼此又混而為一曰乾始能以美利利天下不言所利始者元也美者亨而嘉也不言所利者不可

以定所指名之也有利則有貞而貞亦寓于不言之中以全體論之信乎四德之所以大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此文言推廣卦辭也

大矣哉之後復賛乾之全體謂乾道之大此七者是也自其當位者言之惟九五為然九為陽剛五為用健以九居五則其中而正九五位乎天德則

其體純粹而為至精之極然則何以謂之六爻發揮旁通其情以爻言之則五爻為旁通而九五得其正以卦言之則卦之全體得其正而六爻皆旁通也是以自初至上皆為龍德所以為剛健自潛至亢皆為龍德之用所以為中正龍德至于用九而變通不窮所以為純粹而精非全體之所發見者乎全體之中七者之功用行焉所謂大者無以加于此

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此以下文言釋爻辭之四也

初之潛龍勿用者未至于見也所謂成德為行日可見之行者乃見龍之義也若夫潛則隱而未見行而未成在君子豈可以遽用此所以反復發明潛龍之義耳

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

二之見即初之潛也潛則德之未成者見則德之已成者學聚問辨固成德之階寛居仁行乃日可見之行此以見龍在田利見大人為君德者所以别乎潛龍之未見未成者也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三乘承皆陽又陽居陽位重剛也已過乎二而

未及乎五故言不中上不在天謂非五也下不在田謂非二也以三為人位之正故以人事言之重剛不中危亦甚矣所以再三發明惕厲无咎之意

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四非重剛也以九居之乘承皆陽故亦言重剛且四之與三皆言上不在天下不在田而四獨言中不在人者上卦之下乾道乃革謂之躍則可以離

人而進乎天惟以其陽而居隂猶言在淵則未免疑或之或之者未定之辭四之疑固異乎三之危然而皆言无咎者知所戒懼故也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫大人者九五也位乎天德乃大而化之之聖也故上之文言曰聖人作而萬物睹至此則德合乎

天地明合乎日月序合乎四時吉凶合乎鬼神先天而行天不能違乎聖人後天而行聖人有以奉乎天之時天與人與鬼神皆不能違則又極于聖而不可知之之神矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

易之為道進有退之理存有亡之理得有喪之理

此上九所以爲亢聖人處亢則何以不言得喪而言進退存亡之故蓋進退存亡則在我者也得喪則效之見于彼者也聖人以天德處亢則得喪有所不足論此所以爲進退存亡之不失其正即其惟聖人而兩言之嘆美之不足而又嘆美之也

周易總義卷一

周易總義卷二

宋 易祓 撰

上經

坤

坤上 坤下

坤建亥 剝建戌 觀建酉 否建申 遯建未 姤建午

龍 黃 括 直 履

戰 裳 囊 含 方 霜

坤柔也不徒柔而已考之說卦其象不一故六爻之義聖人皆以臣道推之臣道主乎柔中而惡乎不中故初戒為履霜四戒乎括囊以其在各卦之下而未得其中者也三戒乎含章上戒乎龍戰以其在各卦之上而已過乎中者也惟二為直方五為黄裳雖位有上下不同以其在各卦之中而皆柔中之位所以為臣道之善然臣道貴乎中不可過於柔柔變通不窮此用六所以為坤之利也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨利貞與乾之元亨利貞同而貞之上加牝馬二字者坤以順為正也順乎乾而健行者也說卦乾為馬坤為牛惟其順而健行故卦辭不取坤之牛而取乾之馬然其體健而至順故不得同乎乾之馬而謂之牝馬也彖言柔順利貞而以牝馬地類居其先利牝馬之貞者也此不言所利惟

乾而已餘皆見彖義

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤以地而言亦猶乾以天而言也天以積氣始乎物氣則無方之可擬故謂之大地以積形生乎物形則有方之可擬故謂之至至哉坤元萬物資生

者乃乾元資始之所發見順承乎天而已矣是以
厚德載物與天之无疆合德而後有含弘光大之
美蓋含以弘言光以大言則乾之品物流形至此
而亨此坤以元亨而佐乾以六陽之月者也若六
陰之月亦乾道變化而後坤陰得以用事故曰牝
馬地類行地无疆柔順利貞言利貞則乾陽實行
乎其間已夫陽者君子之道故以君子有攸往發
明下句利貞之義曰先迷後得主利言利在得主

而不利為主為主者先乎陽則迷而失道得主者後乎陽則順而得常此以從乾為主所以利也曰西南得朋東北喪朋安貞之吉言當貞于隂方不當貞于陽方貞于隂方則西南得朋同類是從貞于陽方則東北喪朋乃為有終以從陽為慶安貞之吉應地无疆者也三无疆字異意夫具天地人之功用生生不窮坤元之至者哉

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也地一而已故不取重象而言地勢君子厚德載物亦以法地勢之厚所謂勢者雖非重象而已有重意乃所以見坤德之為無所不載也

初六履霜堅氷至

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

魏志韓芝表易傳曰初六履霜陰始凝也又郭京舉正今本象曰履霜下多堅氷二字

六老陰也八少陰也老變而少不變易以變為用

故陰爻不用八而用六六居卦下為姤建午之月一陰始生斯謂之初初雖未至于氷霜及乎履霜而為氷有消陽之漸正所以寓扶陽抑陰之意夫陰陽天地之道也為晝夜為寒暑皆消息往來之常而聖人亦何所容心于抑揚哉蓋易于君子小人未嘗不深其辨陽者君子之道陰者小人之道小人易進如氷霜有馴致之理宜聖人所以惓惓致戒于坤之初六也

六二直方大不習無不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

禮記深衣直方下无大字鄭厚存古亦曰大字疑衍文六爻自履霜至玄黄皆叶音象文言皆無此字或曰大字別自為句

坤以六二為中正亦猶乾以九五為中正君德備于乾之九五故先言大而後至于聖臣德備于坤之六二故先言直方而後至于大大者陽也何以

言于坤之六二坤陰物也六二純乎陰也陰極而變故象不言大而言動惟其動也從陽而大何待於習夫積習溫習習服習皆非自然之義自然而大故曰不習无不利地道光也光亦大之發見如此

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三以陰居陽而謂之章亦猶五以陰居陽而謂之文皆陰陽相比而為之者然六五中位故有文在

其中之美六三位不中正非任時之責故欲其含章不露可以守貞而已待時而發則其知之光大固足以從王事惟其體猶在下未可必進故或之也或之者居下承上從事可也代君而不敢成事故曰無成成功而不敢自居故曰有終

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

以六居四在坤體正大臣之任而陰柔不中又在

重陰之間將安所為乎以人事言之象為括囊耳夫囊者所以盛物之具今乃括結其囊口以喻人之緘默非特无咎也亦且无譽譽者咎之招也无咎所以无譽也至无咎无譽豈大臣之事乎行之以謹能不害而已也

六五黄裳元吉

象曰黄裳元吉文在中也

坤之六爻以臣道五與二一也黄者地之正色裳

者服之下飾以臣道而言惟二足以當之若言于六五則中而非正矣上而非下矣何取黄裳之象乎蓋隂居陽位隂陽相比而成文古之人臣如伊尹周公文在其中美暢于外雖居坤位之六五而不外乎六二之德是以二為臣位之正則所處為甚易五為臣位之極所處為甚難賛六五以黄裳則於甚難之中而能盡為臣之道所以大善而吉也

上六龍戰于野其血玄黄

象曰龍戰于野其道窮也

上六坤陰之極也夏之十月六陰為坤正屬上六一爻何以有龍之象乎蓋八卦分屬十二月每卦各得四十五日有竒乾西北之方乃戌亥之交以卦位言之則十月為乾以卦義言之則十月為坤是十月之初坤方臨亥而乾巳位乎西北陰陽相薄以乾為主是謂龍戰夫龍戰于野者謂坤土在

外為野其血玄黄者謂天地色雜為玄黄當是之時陰陽俱受傷係之以龍則陽道常伸說卦言戰乎乾勞乎坎則知坤陰不得以用事剥窮則繼之以復者此陰極陽生之理也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

六者老陰也老極必變故六爻之外繼之以用六其義與乾之用同故利永貞永貞者變而從陽則

貞歸于元象言以大終者終以從陽而大此永貞所以利也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

朱文公易本義曰剛方釋牝馬之貞

此坤之四德以逆承順者也坤體至柔何以言剛動則從乎陽是以剛生焉靜則純乎陰是以方立焉方以剛而行非卦所謂牝馬之貞歟後得主而

有常非彖所謂後順得常之利歟含萬物而化光非彖所謂含弘光大之亨歟坤道其順乎承天而時行非彖所謂順承于天之元歟乾言四德則自元而至于貞坤言四德則自貞而復于元如六律六同陽道常饒故其律則順而左旋陰道常乏故其同則逆而右轉不特律同而已凡天下之言陰陽者无非以逆承亦順承之義也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜氷堅至蓋言順也

積漸也坤初在下一隂之始其漸不戒履霜必至于堅氷如不善之家以漸積之其極遂至于稔成臣子之大惡文言釋之以順者順亦積習之漸使為惡者辨之于早所以易防順以處之所以難辨察其勢之漸而不至於積小人之福也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二之德曰直曰方曰大此不言大者大本六二之動故文言不列大於直方之下惟以正釋直以敬釋正以義釋方至于直方行于敬義之中敬義立而德不孤則知不孤乃所以為大蓋易以陽為大陰為小小則孤立而不通大則通行而不孤凡陰柔之疑于有行者以其孤而不大也今六二之動從陽而大則見于所行者不習无不利何疑之

有

隂雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三非任時之責隂雖有美含之而已或從王事則不敢有其成及其成功則臣任其勞而王者得以優游無為享其成于上亦猶地道無成而代天終物也地道也妻道也臣道也不言子之道者臣與子一而已矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

六四重陰也重陰居二體交際之地為天地閉塞上下不通之象賢者處此當潔身而退故曰隱四可隱而不能退乃在高位以括囊為身計雖无咎无譽不過緘默自守持祿保位苟容免過而已謂之謹可也非所以為賢也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發於

事業美之至也

乾坤定體純一不雜非他卦六爻之比乾之六爻皆君道也而二亦君也坤之六爻皆臣道也而五亦臣也或謂以六居五為臣則僭君以爻義推之守地道之中謂之黄中得守中之理謂之通理安乎臣位而不敢越謂之正位循乎臣職而不失其在下之體謂之居體四者人臣之大美烏有僭君之事哉蓋古之臣事君不特如伊尹周公如三年

不言之時百官總已以聽皆坤之六五居臣位之
極而盡爲臣之道美之至者也
隂疑于陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄
上亥建亥之月也坤隂雖極而乾陽已先位乎西
北相疑不相得其勢必至于戰聖人作易嫌乎爻
位之無陽故特係之以龍龍出而戰隂猶未離其
類故復係之以血其血玄黄者玄本天之正色黄

本地之正色戰而至於雜則陰陽俱傷以龍戰言之則陽常足以勝陰陰憊于上而陽復于下此天地所以無終息之機也

屯

坎上　震下

䷂

泣　屯其往　即　女子利建
血　膏　吉　鹿　貞　侯

屯之成卦坎在震上動而遇險為屯之象卦之言

利建侯者實主乎初以漢証之方高帝在蜀漢之時乃初九盤桓利居貞之意二以柔順中正為女子貞不字十年乃字四皓之徒也三無應而即鹿知幾而舍則為陳平韓信往吝而窮者范增也四與初為應求婚媾而往吉无不利此張良蕭何之所以為明也五本建侯之位其膏既屯所施未光與西楚交爭之時也上六無應泣血待斃田橫之徒而已知擅楚擅漢之説而後可以盡一卦之義

惟初以建侯為利濟險以動動乎險中此屯之所以亨歟

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯之剛柔始交謂震也難生謂坎也動乎險中者兼二體而言也大亨貞者釋元亨利貞之義也乾言四德純一不雜屯言四德而繼之以勿用有攸往

則不能純乎乾之德大亨貞而已勿用有攸往利建侯者侯君也此專以初爻為主所以亨屯雷雨之動滿盈乃天造草昧之時造謂造始草謂荒穢昧謂昏冥當是時也坎險在上震動于下有建侯不寧之象亨屯者其可遽進乎進則動而陷于險中故勿用有攸往非終不往也可往而往往必有濟此初九所以專言建侯之利也

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨而象言雲雷何也盖坎水上升其象為雲雲在上而雷在下陰氣鬱結欲雨未雨之時所以為屯也君子以之經綸有解屯之理至雷雨之動則屯亨矣

初九盤桓利居貞利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初卦之主也當屯難建侯之世以天德在下而盤桓難進即卦辭所謂勿用有攸往者惟不輕于往

故以居貞為利居貞者志在于行正而已此即仁義之舉漢之高帝亦得是道入關之始約法三章民始知其仁為義帝發喪與天下除殘賊民始知其義所以為得民之本然以位言之則下為賤而上為貴以德言之則陰為賤而陽為貴初以陽剛在三陰之下故曰以貴下賤又三陰在上互坤為衆以陽剛下之故曰大得民此卦辭及初爻所以專主利建侯也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯難之世六二以乘初九之剛為寇遅回不進有屯如邅如乘馬班如之象初其果寇難者乎當是之時使其大明當天以正應而從何適不可惟天造草昧上非其應莫適所主顧乃守常不變以小諒為正女子之貞而已記曰女子許嫁笄而字貞

而不字則非初之所能得然初之亨也是謂建侯
烏可以寇難視之哉難久必通天地復反其常五
位既正然後知其匪寇而為婚媾十者互坤之成
數故言十年乃字四皓之所以歸漢也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
三震體之極陰居陽位躁而妄動即鹿之象即鹿
所以從禽也無應于上又遠于初是謂无虞以震

木乘互艮之山是謂入于林中將安之乎君子知幾不如舍之舍亦互艮之止往而不舍前遇坎險吝而窮之道也陳平韓信范增之所以異歟

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

四應初者也二比初者也二爻皆以隂居隂位遲回不進亦有乘馬班如之象二疑其寇而不字四以求婚媾而往比與應不同而已當屯之世四從

正應固足以同濟屯難惟其柔順得正不肯枉道以伸已必待初之求婚媾而後往焉所以謂之明明則深識乎時用之宜不往則已往必有濟所以言吉无不利子房蕭何其人也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

五本建侯之位有坎體潤澤之象而爻言屯其膏何也世方屯難自陷於險其膏既屯豈大明當天

之時哉雷雨之動滿盈天造草昧而初以天德在下羣雄競逐如項氏改宰侯王當是時也處以柔順小貞之吉決以剛果大貞之凶惟初之桓盤居貞故象以施未光言之施光則屯難已解五位始正乃所以發明建侯不寧之意也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上與二四皆陰居陰位陰柔不能以獨濟故皆有

乘馬班如之象方初之興也四以求而往二以反常而字皆克有立惟上居屯之極而求以濟難勢窮力困無所得志正似田横之事何可長也泣血漣如而已

蒙

艮上 坎下

擊蒙 童蒙 困蒙 勿用取女 包蒙 發蒙

蒙之成卦艮在坎上見險而能止為蒙之象卦之四陰為蒙而二陽為訓蒙以周公証之乃訓蒙之義初與五則蒙之可訓者抗世子法於伯禽則初六發蒙之事教成王以父子君臣長幼之道則九五童蒙之事此皆九二之所謂包蒙者也三與四則蒙之不可訓者殷之頑民弗率則六三不有躬之事四國不靖之變則六四困蒙吝之事此皆上九之所謂擊蒙者也考周公之始終而後足以盡

一卦之旨然彖辭乃專主九二之剛中者是知包蒙固所以為包而擊蒙亦所以為包此時中所以為蒙之亨歟

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之為義山下有險內險而外止也止有行之理險有亨之理以亨道而行是謂時中惟二五得中其志旣應匪我求童蒙則二以道自任而不求乎五童蒙求我則五不能以勢自居而有求于二各盡其時中之道而已筮決也初筮告以剛中者謂二以剛中之道決于初也人生之初聰明未開是謂赤子之心非蒙緻老子曰含德之厚比于赤子則其淳樸未散去聖不遠特未有以發之耳于是

假初爻為發明之義葢發明于初其心未分告之足以決其疑者若至于再三而告之則其心已分適所以為瀆是以貴乎利貞利貞者以至正之道而内養其純全之德則蒙非蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

象不言山下有泉而言山下出泉者泉出于山猶德之禀于天藴而未發蒙之象也孟子所謂原泉

者德也混混者蒙也不舍晝夜盈科而後進放乎四海果行也君子以果行育德即蒙以養正之義

初六發蒙利用刑人用説桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

陰柔在坎險之下蒙之初也卦言初筮告者假初爻以明發蒙之義發蒙者奚取于利用刑人哉如刑于二女之刑本非刑威之刑象曰正法亦非用法之法使之取法于九二剛中之理用説其昏蒙

之桎梏而已過此以往則為吝道是謂再三瀆瀆則不告此發蒙所以貴乎初也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

包也者無所不包之謂也初與五為蒙之可訓者九二所以包之于始三與四為蒙之不可訓者上九所以擊之于終凡上九之擊蒙無非九二之所包故曰包蒙吉然二以初三四之陰柔為婦道納

婦吉也五以九二之陽剛爲子道子克家也克家

繼于兩吉字之後則其吉莫大焉此爻惟周公盡

之

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

三與上爲正應從上順也何以言勿用取女上體

爲艮艮止于上無下女之義三以坎體爲水水陷

而趨下比于同體之九二二之陽剛則金也於羣

陰則夫道也二在內卦之內而三反在外是謂見金夫不有躬烏用是取此不正之女哉以不順而行無得于二又失于上故曰无攸利

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之衆陰皆蒙也初與五比陽于上三則比陽于下六四陰柔不中介于二陰之間蒙之尤困者象言獨遠實者實陽也陽以長為實陰以消為虛卦

之衆陰皆比于陽而四獨遠焉欲從二之陽則下
隔于六三欲從上之陽而上隔于六五與衆陰暱
比而固守其蒙之困所以吝也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

五以柔居尊位而艮體爲少男故曰童蒙非蒙也
淳樸未散去聖不遠惟童蒙求我而後足以盡蒙
以養正之義昔者成王之嗣位也拜手稽首惟周

公之訓亦不過順以巽而已考之爻義五互坤為順動而交二為巽順以巽待二而二以包蒙應五養之以正謂之聖功此五于羣陰之中所以獨言吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

蒙至上九謂之擊者何也擊去其外邪而已九五童蒙之主發蒙于初以養正為聖功若是而擊之

是為寇也理不順也三之隂柔不中如女子之不有其躬四亦隂柔不中不正獨遠于陽剛之實此蒙之甚者殆非發蒙之所能及至是而言擊是禦寇也理之順也所謂上下順者以順為擊而三四皆歸于順革其邪而歸于正夫豈容心于擊者哉

周易總義卷二